毛詩類釋

三

大房

魯頌籩豆大房毛云大房半體之俎鄭云玉飾俎也其制足間有橫下有跗似乎堂後有房然孔疏知是半體者周語云禘郊之事則有全烝王公立飫則有房烝親戚燕饗則有殽烝全烝謂全載牲體殽烝謂體解骨折則房烝是半體可知據此則殽烝用折俎房烝用房俎房俎即大房半體之俎也

䡫音宗

說文釜屬正字通云商頌鬷假無言中庸引詩誦鬷作
奏與湯孫奏假同不知烈祖章所謂鬷即雍人陳鼎
事凡祭雍人必先陳鼎以為烹牲體之用自鼎初至
時即能秉其肅敬靡有譁爭見主者者專於假廟故
能使助祭者人人顧化若此與那詩奏假之奏不同
奏即上奏鼓之奏謂奏樂以通于烈祖也何得與鬷
假相混

臣謹案中庸奏假作奏進也毛鄭皆云鬷總也歐

爾雅䰝謂之鬵詩曰溉之釜鬵是也方言云甑自關而東或謂之甗或謂之鬵又許氏說文云大釜也一云鼎大上小下若甑曰鬵毛氏曰釜屬六書故曰詩烹魚不應用甑毛許說近之爾雅鬴謂之鬵俗本譌鬴作䰝方言鬵關東或謂之鬴俗本譌鬴作甗鬴與釜同

豆　籩　登

爾雅木豆謂之豆疏豆以木為之高一尺口足徑一尺

其足名鐙中央直豎者名校校徑二寸總而言之名

豆其實四升用薦俎醢

竹豆謂之籩邊疏籩邊以竹為之口有籐緣形制如豆亦受

四升盛棗栗桃梅菱芡脯修膴鮑糗餌之屬小雅賓

之初筵籩豆有楚亦饗燕祭祀通用

瓦豆謂之登疏大雅生民于豆于登毛云登薦太羹公

食大夫禮大羹湇不和實于登湇肉汁太古之羹也

不調以鹽菜

玉瓚　秬鬯

旱麓詩曰瑟彼玉瓚黃流在中疏瓚盛鬯酒之器以圭為柄黃金為勺朱中央有鼻寸為龍口鬯酒從中流出即所謂黃流黃流秬鬯也秬黑黍釀秬為酒以鬱金之草和之則黃如金色酒在器流動故謂之黃流以其芬香條鬯故謂之秬鬯又江漢詩云釐爾圭瓚秬鬯一卣疏云春官鬱人掌和鬱鬯以實彝而陳之則鬯當在彝而此及尚書左傳皆云秬鬯一卣者當

祭之時乃在彝未祭則在卣卣受五升賜時未祭故
卣盛之
臣謹案盛卣之器有三彝也卣也瓚也祭時在彝
賜時則在卣玉瓚即圭瓚當在中間以卣中秬鬯
之酒注于瓚從瓚流出以實于彝然則爾雅云卣
為中尊者當以品之貴賤言彝陳祖考之前為最
上罍平日飲燕所用為下卣未祭之前盛秬鬯者
故得為中也天子之瓚其柄之圭長尺有二寸賜

諸侯盖九寸以下

璋瓚

半圭曰璋以為瓚柄王祼以圭瓚諸臣助之以鬱鬯之酒灌地以降神亞祼以璋瓚左右奉之詩曰濟濟辟王左右奉璋是也許氏槫曰周禮大璋中璋邊璋皆是璋瓚祭之用瓚惟祼為然圭廣二寸半圭曰璋言其廣之度止一寸五分

彝卣罍

爾雅註皆盛酒器孫炎云尊彝為上罍為下卣居彝罍之間是不大不小者爾雅曰卣為中尊是也詩秬鬯一卣又我姑酌彼金罍則罍是飲燕之器人君以黃金飾尊大一石疏又云罍是尊之大者然則孫炎所云上中下以品之貴賤言不以量之多少言也　疏云刻為雲雷之象以金飾之

爵　斝

爵飲器受一升口上立兩柱取飲不盡之義戒其過也

夏曰醆殷曰斝周曰爵畫禾稼行葦詩曰洗爵奠
斝箋云用殷爵者尊兄弟也

大斗

疏曰大斗長三尺謂其柄也漢禮器制度注勺五升徑
六寸長三尺是也此蓋從大器挹之以樽用此勺耳

犧尊

阮諶禮圖云犧尊於尊腹之上畫為牛形王肅曰太和
中魯郡于地中得齊大夫子尾送女器有犧尊以犧

也絲衣詩兕觥其觩旨酒思柔不吳不敖言至祭末旅酬之節不用罰爵飲美酒者皆柔和不讙譁不倨慢其始終皆得禮也

壺

韓奕詩曰清酒百壺壺圜器禮器注壺大一石

鸞刀

傳曰刀有鸞者言割中節也疏曰鸞鈴也刀環有鈴者也

五等諸侯各執其圭璧以朝覲宗遇會同于王崧高詩云錫爾介圭以作爾寶是天子初賜時事毛以為桓圭九寸是也鄭以為介圭尺二寸是天子之圭非諸侯所執故以為寶韓侯之介圭是貢其國之所有非所執之瑞圭俱謬誤不可從孔疏曰毛於崧高以介圭為所執之瑞則此處介圭亦為瑞不從鄭而從毛其說得之圭為公侯伯所執侯國土產安得有此

詳見訂詁

圭璧

雲漢詩曰圭璧既卒疏周禮大宗伯以蒼璧禮天黄琮禮地青圭禮東方赤璋禮南方白琥禮西方黒璜禮北方皆祭神所用而圭璧為其總稱

筐筥

名南于以盛之維筐及筥毛傳方曰筐圓曰筥

附録

陳氏稽古編曰禮簠方而簋圓簠盛稻粱簋盛黍

稷然古書言簋多不及簠盖凡言二簋者稻粱也諸
侯日食以之若用享則薄矣故易曰應有時也四
簋者加以黍稷諸侯朔月食之而養賢者以為平
常燕食則禮待之隆也六簋者加以麥苽天子朔
月食之若盛舉則稻粱各二合黍稷麥苽是為八
簋伐木篇陳饋八簋是也又有十二簋王者以待
諸侯
圓曰筥方曰筐筐五斛筥五升筥小而筐大然筐

之為制又不同大筐五斛小筐五升深者為懿筐淺者為頃筐桑欲其多容故取其深卷耳易盈標梅將盡則取其淺而已鹿鳴之筐以受幣帛楚茨之筐以受黍稷牢肉鄭義采蘋之筐以受蘋藻采菽之筐以受豆藿良耜之筐以受饁餉之黍而與筥偕者三焉其小筐乎若大筐則盛米以饋聘賓用之

射有正有鵠有質而的其總名也大射射皮侯的

以鵠製皮為之賓射射采侯的以正采畫為之燕射射獸侯的以質畫熊麋虎豹鹿豕之形為之猗嗟不出正此賓射也賓之初筵箋云舉鵠而棲之於侯此大射也經云發彼有的傳云的質此燕射也毛以首章為燕射矣鄭衆馬融王肅謂鵠大於正正大於質共在一侯皆誤惟康成據周禮分為三射之侯獨得之質亦采畫但正畫五色質畫各獸之形為異耳

蓋長三尺六寸六分者中琴之度長八尺一寸者大琴之度也舜彈五弦之琴文王加少宮少商

瑟

樂書大帝使素女鼓五十絃之瑟帝悲不能止因破為二十五絃蓋五十絃大瑟也二十五絃中瑟也邢昺曰雅瑟長八尺一寸廣一尺八寸二十五絃其帝用者十九絃頌瑟長七尺一寸廣一尺八寸二十五絃盡用

段氏昌武曰古人用大琴必以大瑟配之用中琴必
以小瑟配之然後大者不陵細者不抗而五聲和矣
臣於雍正七年赴河南修省志有祥符朱名起善
鼓瑟為臣言傳云朱絃疏越一唱三嘆瑟之背穹
然最高處一絃朱色名曰君絃不用越孔也瑟之
下孔比琴稍寬故曰疏越琴一聲瑟三聲琴為一
唱瑟為三嘆故夫婦之和比琴瑟之好琴瑟無專
用一器之理所謂如琴瑟之專壹誰能聽之也其

解一唱三嘆為先儒所未曾道偶憶而謹志之

鐘 鏞

樂書黃帝命伶倫鑄十二鐘和五音大者謂之鏞虡縣一鐘謂之特鐘一虡十二鐘謂之編鐘堂上擊黃鐘特鐘而堂上編鐘應之

鼓 縣鼓

樂書少皞氏冒革以為鼓夏后氏加四足謂之足鼓商人貫以柱謂之楹鼓周人縣而擊之謂之縣鼓有瞽

之崇牙樅即崇牙之貌樅樅然也有瞽云崇牙樹羽

傳曰樹羽置羽也疏置羽者置之于栒虡之上角禮

器制度云為龍頭及頷口銜璧璧下有旄牛尾垂于

栒虡角之兩旁

笙簧

樂書古者造笙以曲沃之匏汶陽之篠列管匏中而施

簧管端有長短之制法象鳳凰其形鳳翼其聲鳳鳴

其長四尺大者十九簧小者十三簧簧者笙管之中

凡樂器厚則聲清薄則聲濁今聲太清是石太厚故

摩石之旁而使薄薄而廣則濁也聲太濁是石太薄

薄不可使厚故摩石之端而使短短則形小形小則

厚厚則清也

臣謹案賈氏曰黃鍾之磬律長九寸其博為一是

股廣一律為九寸股為二是股長二律為一尺八

寸此其上廣而短也鼓為三是鼓長三律為二尺

七寸三分其股博之九寸去一以為鼓博是鼓博

其上出者也　壎篪其竅盡合則為黃鍾其竅盡開
則為應鍾蓋相應和也

籥

籥如笛而六孔主中聲而上下之陸氏德明曰籥以竹
為之長三尺執之以舞郭璞云形似笛而小疏籥雖
吹器舞時與羽並執故得舞名賓之初筵籥舞笙鼓
是也　執籥秉翟為文舞朱干玉戚為武舞萬舞其
總名象武王以萬人定天下也

毛詩類釋卷九

胄以朱綫綴貝而飾之朱子釋中庸曰革甲胄之屬
則胄亦以革為之矣說文長箋云軍士以首鎧為炊
具故曰兜兜為胄名鍪則釜名意亦是後世之事耳

戈

考工記戈柲長六尺六寸禮書曰句兵也五兵之便于
用者戈而已可以椿可以斬可以擊可以鈎

殳

考工記殳長尋有四尺八尺曰尋是殳長丈二尺也禮

書曰有稜鄭氏謂八觚是也許慎謂積竹爲之可擊
打人

戟

考工記車戟常注八尺曰尋倍尋曰常是戟長丈六尺
也劉熙曰戟格也旁有枝格也　禮書曰周官司兵
軍旅會同建車之五兵戈殳戟酋矛夷矛也步之五
兵無夷矛而有弓矢陳氏曰戈戟皆刺兵也戈二刃
戟三刃殳擊兵也如杖而無刃矛鉤兵也上銳而旁

鈎用以以鈎宜長于戟故酋矛長二丈夷矛長二丈四尺也

矛英喬

清人二矛重英箋曰二矛酋矛夷矛也考工記酋矛常有四尺夷矛三尋注八尺曰尋倍尋曰常則酋矛長二丈夷矛長二丈四尺英以朱羽為矛飾二矛並建于車上則其英重累而見矛之上句音鈎曰喬所以懸英也英獘而盡所存者喬而已黄氏曰矛上鋭而旁

斧斨錡銶

疏隋銎(音穹)曰斧方銎曰斨斨即斧也唯銎孔異耳隋音妥狹而長也銎斧斨受柄處也錡鑿屬銶木屬

干盾伐

揚雄曰盾或謂之干疏盾以木為之禮書曰盾以革為之其背曰瓦其瓦設鍚朱質而繪以龍龍之外又繪以雜羽詩曰龍盾之合盾狹而車廣一盾不足為衛故以二盾比而合之中干曰伐詩蒙伐有苑蒙雜也

即所謂雜羽也苑文貌盖畫龍與雜羽之文于盾伐之上而龍盾第舉其龍蒙伐第舉其雜羽文互見耳

其大干則謂之櫓

弓韔一作鬯閉

禮書曰弓以木為身以角為面筋所以為深絲所以為固弓室曰韔弓檠曰閉虎韔以虎皮為弓室交韔交二弓于韔中謂顛倒安置之必二弓以備壞也竹閉以竹為柲狀如弓然而以繩約之于弛弓之裏檠弓

體使正然後納之韔中足以定往來之體祛翩反之病葢用竹則不屈撓用繩則久纒綿也韔同鬯鄭風云抑鬯弓忌

象弭

疏爾雅云弓有緣者謂無弓無緣者謂之弭孫炎曰緣謂繳束而漆之弭則不以繳束骨飾兩頭者也然則弭者弓硝之名以象骨為之是弓之末弭也　詩緝曰左傳云左執鞭弭曲禮云右手執簫簫弭頭即受

弦處以象齒飾之使上下不至齟齬也

彤弓

疏為弓者皆漆之以禦霜露色以赤者周之所尚故賜弓赤一而黑十以赤為重耳

矢　魚服　掤左傳作冰

劉熙曰矢指也有所指向迅疾也矢房曰服矢箙蓋曰掤魚獸名似猪東海有之其皮背上斑文腹下純青可為弓鞬矢服掤是箭箙蓋用矢則舉掤以開箙既

旂旟旐

周禮司常交龍為旂鳥隼為旟龜蛇四斿考工記龍旂九斿以象大火也鳥旟七斿以象鶉火也龜蛇四斿以象營室也斿音由旂常之末垂者鄭氏曰正幅為縿旒則屬焉

干旄　干旌

疏干旄者以旄牛尾注于旗干之首析羽為旌孫炎曰析五采羽注上則干之首首有旄有羽也旄是旄牛尾羽是鳥

中言紕者縫之也組者飾之也祝者維之也　孔疏謂以素絲為線縷所以縫紕旌旂之旒縿也縿謂繫于旌旂之體旒謂縿末之垂者須以縷縫之使相連

鳥章　白斾

六月詩曰織文鳥章白斾央央疏鳥章即所謂鳥隼曰旟也白帛也以絳帛續旐末為燕尾戰則斾之九旂之物皆用絳此旟而言旐者散則通名據此則鳥章與白斾本是一物鳥章以旂之體言白斾以旂之下垂者言

故以央央二字總之非有二也圖作二物恐非

鉤援　臨衝

毛傳曰鉤鉤梯也所以鉤引上城者臨臨車衝衝車也

朱傳曰鉤援即今所謂雲梯臨在上臨下者衝從旁

衝突者皆攻城之具也孔疏兵書有作臨車衝車之

法

枚

孔疏大司馬大閱云銜枚而進注枚如箸銜之有繣結

項中軍法止止語為相疑惑

鞞

瞻彼洛矣詩曰鞞琫有珌朱傳云鞞容刀之鞞今刀鞘也琫上飾珌下飾亦戎器也

附録

陳氏稽古編曰司常九旂曰常也旂也旜也亦作旃物也旂也旟也旐也旞也旌也常旂旟旐旌五者皆見詩而於旂尤屢及天子建常諸侯建旂故詩

毛詩類釋卷十

以手所執柄言之

臣謹案牛耕起於後世古者只用耜起土雖耕藉亦躬秉耒也又案大田云以我覃耜載芟云有畧其耜覃畧皆云利也又畟畟良耜孔疏云畟畟是刃利之狀則耜當以金為之周禮注古者耜一金兩人併發之其說近是若說用木太厚則不能入土鋭而利則虞缺折大易所云殆如結繩為書契之始耳

序曰譜凡耒耜耨鎛車戽蓑笠銍刈蓧蕢杵臼斗斛釜甑倉庾廒類惟十而牛犂蓋一編之館轄予因演其説山海經曰后稷之孫叔均始作牛耕世以為起於三代予謂不然牛若常在畎畝則武王平定天下胡不歸之三農而放之桃林之野乎蓋古者祭牛之外惟以享賓駕車犒師而已未及耕也其在詩曰載芟載柞其耕澤澤千耦其耘徂隰徂畛又曰有畧其耜俶載南畝以明竭作於春皆

近世諸儒並從此義今考周禮牧人時祀牲必用牷牲純色外祭毀事用尨尨雜色是則純雜之辨雜色謂之尨不謂之犂也竊疑犂起於春秋之世故孔子有犂牛之言而弟子冉耕亦字伯牛禮記月令季冬出土牛示農耕早晚賈誼新書劉向新序俱載鄒穆公曰百姓飽牛而耕暴背而耘大率在秦漢之際何待趙過過特教人耦犂共二牛費省而功倍爾易傳出於魏晉第見牛耕不復考其

鎒當是一器髙誘云鎒芸苗也良耜云其鎛斯趙以薅荼蓼趙是刺地除去水陸穢草是鎛是芸治田疇之器

銍

釋名云銍穫禾鐵令之穫禾短鐮也管子云一農之事必有一銍一鎒一銚然後成農是三者皆田器

蓑笠

無羊詩何蓑何笠毛傳曰何揭也蓑所以備雨笠所以

禦暑又良耜詩其笠伊糾毛傳曰糾糾然笠之輕舉也

毛詩類釋卷十一

欽定四庫全書

毛詩類釋卷十二

國子監祭酒顧棟高撰

釋宮室

房　背

疏房室所居之地總謂之堂房半以北為北堂背北房堂也半以南為南堂此蓋專指東房而言是由北階入內寢處朱子曰房只是人出入處古人之房前有壁後無壁所以通內所謂

婦人所作恐非

附王風君子陽陽論

君子陽陽朱子以為亦前篇婦人所作此只因君子于役首二字偶相同遂為此語耳不知行役之大夫其室家喜其初至何為有執簧執翿之語況由者是由此適彼之辭婦人舍其房室更欲何之讀楚茨之詩至樂具入奏恍然曰此伶官不得志之作與簡兮詩人相類朱子所謂若自譽而實自

之唐俱是堂下至門之逕特以廟庭異其名耳禮賓

主入門有當陳揖當碑揖及階揖所謂三揖三讓也

碑在庭之中央廟以麗牲寢以識日景

宇户牖向屋漏

宇簷下户室户兩扇為門單扇為户豳風八月在宇九

月在户盖天氣漸寒自遠而至近也牖穿壁以木為

交窻所以見日牖下為奥尊者所處古人祭必于奥

奥為室西南隅近南日光為壁所掩故隱奥室西北

隅為屋漏牖中日光穿漏于北故曰屋漏向北出牖也亦曰北牖禮病者居北牖下君視之則遷南牖下使君得南面視已孔子自牖執其手是也

李氏如圭曰堂屋五架中脊之架曰棟次棟之架曰楣後楣之下以南為堂以北為室與房大夫士東房西室（天子諸侯有東西房）室又户東而牖西户不當中而近東則西南隅最為深隱故謂之奧而祭祀及尊者常處焉

為窔奥窔之間在户之西而牖之下是幽暗處故

曰冥惟此一句是專言室若室之極則傍列東西

房極藏在壁間安得謂有覺其極牖户之外即為

前堂安得有殖殖其庭正是兩楹之間是對前庭

當陽受日之處故得快快若室則東户而西牖受

光處無多安得言此乎臣二十二歲時撰儀禮宫

室指掌圖極精細謹詳其説于左

古人宫室之制兩下五架其正樑為棟以下二架

為楣又下二架為庋後楣以北為室與東西房室一戶一牖戶東而牖西東西房惟一戶俱在東東房無北壁房半以北為北堂詩所謂焉得諼草言樹之背也東楣庋之外四隅有四斜棟架屋為東西南北走廊其屋簷外出為宇所謂上棟下宇也宇四面各有階南面有阼階西階東西有兩側階北堂有北階宇飛垂而外出故曰如翬斯飛棟特起而高峻故曰如鳥斯革則前章亦兼堂室言之

五一臯門二庫門三雉門四應門五路門亦曰畢門外朝一治朝一内朝一亦曰燕朝外朝在庫門之外以朝萬民治朝在路門之外王日視治之朝以朝羣臣燕朝在路門之内路寢之庭以燕同姓玉藻云君日出而視朝退適路寢聽政視朝即治朝聽政即燕朝康王之誥王出在應内之内即路門外之治朝也

廟　寢一名路寢　祊　堂　基　唐

爾雅室有東西廂曰廟無東西廂有室曰寢前廟以奉

神後寢以藏衣冠祭畢燕諸父兄弟于此楚茨詩所謂樂具入奏以綏後禄是也亦曰路寢商頌單名寢曰寢成孔安魯頌路寢孔碩是廟亦有路寢矣凡廟中室屋之制與生人所居畧同特其名一二異耳廟門曰祊廟中路曰唐西夾之堂曰塾詩祝祭于祊孝子不知神之所在故使祝博求之于門内待賓客之處絲衣詩云自堂徂基此堂非廟堂乃門側西夾之堂所謂塾也冬官匠人云門堂三之二劉氏瑾曰門之内外夾其

東西皆有塾一門凡四塾外兩塾南向內兩塾北向
謂之塾則宜有基詩所指則內塾之基也箋曰使士
升門堂視壺濯及籩豆降往于基告濯具爾雅疏曰
祊有二種一是正祭之日使祝求神于廟門內二是
祭之明日繹祭設饌于廟門外西室亦名祊是廟門
內外皆有祊二者行禮俱不在廟故知此堂非廟堂
也乃鄭注郊特牲以祊與繹為一時之事又云祊祭
明日之繹祭也是舉其一而忘其一矣唐與陳俱是

堂塗特以廟異其名耳詩中唐有甓是也

宗

湛露詩曰厭厭夜飲在宗載考傳曰夜飲必于宗室考成也燕畢而更留諸侯夜飲于同姓諸侯則成其禮若異姓有讓則止朱子曰宗室蓋路寢之屬詩緝曰燕禮具官饌于寢東注云寢路寢也是在路寢之旁

室

壼

詩室家之壼爾雅宮中衖謂之壼王肅曰今後宮稱永巷是宮内道名也

臣謹案天子有六寢路寢一在前小寢五在後路寢以聽政小寢以燕息六寢之北有六宮后夫人與嬪御居之從宮達寢有永巷宮中之長巷也后夫人由此以進御于君質明告去衆妾則見星而往見星而還寺人守之男不入女不出（女御掌御叙于王之燕寢嬪妃來就雖天子不得至宮）詩所稱巷伯是寺人之長伯長

皐應

附梁名

詩所咏為梁有四而棟梁不與無逝我梁在彼淇梁維鵜在梁鴛鴦在梁有鶖在梁皆漁梁也石絶水為堰而笱承其空天官𩟄人為梁王制漁人入澤梁指此如茨如梁橋梁也以木為之月令謹關梁周語十月成梁指此爾雅釋宫隄謂之梁郭氏解之兼上二梁矣造舟為梁浮梁也雖用以渡水

欽定四庫全書

毛詩類釋卷十三

國子監祭酒顧棟高撰

釋衣服

衮衣繡裳

箋衮衣裳九章一曰龍二曰山三曰華蟲雉也四曰火五曰宗彞虎雉也皆繢於衣六曰藻七曰粉米八曰黼九曰黻皆繡於裳舜有十二章周以日月星辰畫于旂

侯伯鷩冕七章則自華蟲以下衣三章裳四章子男毳冕五章衣自宗彝以下而裳黼黻謂以毳衣畫虎蜼衣三章裳二章孤卿絺冕三章則衣粉米而裳黼黻絺刺粉米無畫衣一章裳二章大夫玄冕則玄衣黻裳而已衣無文裳刺黻凡冕服皆玄衣纁裳六服同冕者首飾尊也

黻衣繡裳

疏黻皆在裳言黻衣者衣大名與繡裳異其文耳傳黑與青謂之黻五色備謂之繡

繢繡之飾則般冔亦不以黼為飾黼自衣服之所有也殷之諸侯祭服亦九章舉一章以表之耳棻黼冔是二事黼是衣冔是冠

素衣朱襮

疏黼領謂之襮孫炎曰繡刺黼文以褗領是襮為領也郊特牲云繡黼丹朱中衣大夫之僭禮知諸侯當服之中衣者朝服祭服之裏衣也大夫中衣亦用素不必以繡黼為領繡黼惟諸侯乃得服之耳

衣羔裘諸侯之朝服錦衣狐裘諸侯朝天子之服今檜君以朝服燕而以其朝天子之服朝則其耽細娛而無遠慮可知矣

狐裘黃黃

箋黃黃然取溫裕而已不求奢淫也疏狐色不一等狐白非君不服狐青乃小而美者則可以供公子詩取彼狐狸為公子裘是也若黃狐非貴服息人臘祭服之季秋草木黃落象其時物之色郊特牲云野夫黃

曰緇衣羔裘諸侯日視朝之服卿大夫朝服亦服之所異者君則純色臣則以他物飾其袖所謂豹袪豹褎是也

素絲五紽　五緎　五總

疏織素絲為組紃以英飾裘之縫中若線則凡衣皆用非可美故素絲以英裘非線也縫合羔羊皮為裘縫即裘之界域因名為緎五緎既為縫則五紽五總亦為縫也　補傳曰合五羊之皮為一裘循其合處以

疏爵弁之服元衣纁裳皆以絲爲之故云絲衣曹氏曰餘衣皆用布惟冕與爵弁服用絲大夫以上祭服謂之冕士祭服謂之弁其首服弁則其衣用絲故知絲衣爲士助祭于王之服

會弁如星　綦曹風今本作騏

箋弁皮弁也會謂弁之縫中飾之以玉皪皪而處若星明也　疏周禮弁師王之皮弁會五采玉璂注會縫中也皮弁之縫中每貫結五采玉十二以爲飾謂之

乎宜當服之以燕而幽王何以久不為責之之辭也

許氏曰頍即古規字規為員者是弁之貌

臺笠

疏以臺皮為笠以禦暑雨是野人之服也前裘是冬所衣此笠是夏所用各舉其一而言言其不用美物其儉可知

緇撮

傳緇撮緇布冠也疏以緇布為冠僅撮持其髻而已古

者始冠服緇布冠冠而敝之今都人士以為常服見其節儉

素冠　素衣　素韠

李氏樗曰毛以素冠為練冠謂練布使熟其色益白是以謂之素三年之喪十有三月而練冠既練則衣亦練故曰素衣素韠也鄭以素冠為既詳素紕之冠謂經傳之言素者皆為白絹未有以布為者則知素冠非練也黑經白緯曰縞其冠用縞以素為紕緣邊也故

他服謂之韠班氏固曰芾者蔽也行以蔽前天子朱芾斯干詩朱芾斯皇是也諸侯赤芾以韋為之上廣一尺下廣二尺　詩緝曰芾當作韍古字通也蔽膝之韍從韋黼黻之黻從黹音指采菽疏云士服爵弁以韎韐配之則服冕者以芾配之芾韠韐俱是蔽膝之象

臣謹案采芑服其命服朱芾斯皇疏朱深于赤對文則朱赤深淺散則皆謂之朱芾是朱芾不獨天子也曹風三百赤芾疏周禮再命赤芾黝珩公侯

伯之卿三命下大夫再命曹為伯爵大夫再命是大夫以上皆得服赤芾赤芾不獨諸侯也

韎韐

疏韎韐是蔽膝之衣合韋為之以茅蒐草染之赤色大夫以上祭服謂之韍士無韍名謂為韎韐士冠禮爵弁服韎韐是也　語類問韎韐毛鄭以為祭服王氏以為戎服朱子曰戎服較是周禮凡兵事韋弁服注以韎韋為弁又以為衣裳左傳有韎韋之跗注是也

二爲矣

充耳　瑱　琇瑩　瓊瑩　瓊華　瓊英

傳充耳謂之瑱天子以玉諸侯以石箋所以懸瑱者紞也君五色臣則三色禮書曰瑱以充耳紞以懸瑱詩于衛夫人言玉之瑱也則瑱不獨施于男子婦人亦有之齊之著有素青黃三者即謂此三色之紞也用雜綵線織之以爲懸瑱之繩琇與瓊皆言美石瑩鮮潔貌瓊華瓊瑛特異其文耳

雜佩

傳雜佩者珩璜琚瑀衝牙之類朱子曰左右佩玉也上横曰珩下繫三組貫以蠙珠中組之半貫一大珠曰瑀末懸一玉兩端皆鋭曰衝牙兩旁組半各懸一玉長博而方曰琚其末各懸一玉如半璧而内向曰璜又以兩組貫珠上繫珩兩端下交貫于瑀而下繫于兩璜行則衝牙觸璜而有聲也　補傳曰一説謂觽遰箴管凡可佩者皆是棨佩玉非民間所常有後説

為長

子衿　子佩

疏衿與襟同交領也佩謂青組綬所以貫佩玉相承受者毛傳士佩瓀珉而青組綬

珮璲

箋佩璲者以瑞玉為佩佩之鞙鞙然居其官職非其才之所長也徒美其佩而無其德則素餐

臣謹案朱傳言東人或饋之以酒而西人曽不以

為漿或與之以鞙然之佩而西人曾不以為長長即長短之長鞙鞙長貌言西人驕溢將物作賤如此此為得詩之本意鄭謂刺素餐似屬添出嚴氏解亦未當

佩觿　佩韘

傳觿所以解結箋貌如錐以象骨為之韘之言沓所以彄沓手指以韋為之禮書曰食指中指無名指看沓所以放弦佩觿佩韘皆成人之飾也

兩髦

內則注云髦象幼時鬌（音朶）小兒翦髮也兒生三月翦髮為鬌男角（謂兩髻）女羈（謂三髻）長大猶為飾謂之髦所以順父母幼小之心父母殁則去之時僖侯尚存故云項氏曰髦者以髮作為髻垂兩眉之上如今小兒用一帶連雙髻橫繫額上是也

臣謹案諸侯小斂即脫髦此明云兩髦安得有襲攻共伯于墓上入僖侯羨自殺之事乎史遷之誣

妄不辨自明矣

葛屨　要襋

傳夏葛屨冬皮屨糾糾猶繚繚也詩緝曰疏以糾糾為稀疎之貌非也繚繞纒也糾三合繩亦繞纒之義葛屨既弊而以繩糾纒之糾而復糾行于霜雪寒冱之地言其苦也要之謂治裳之䙅襋之謂治衣之領未嫁之女子而為好人治䙅襋而利其傭資皆急于趨利也

髢即不屑髢也之髢服之以見王笄以卷髮衡以懸紞唯祭服有衡垂于副之兩旁其下以紞懸瑱編次則無珈者以玉加于笄為飾首服之最尊者唯后夫人有之其飾之有六今不可考矣　詩緝曰毛以笄即衡笄是一物也鄭注追師云王后之衡笄皆以玉為之是鄭以衡與笄為二物其下文云唯祭服有衡釋衡為一物又云笄卷髮者釋笄為一物故鄭于此箋言笄而不言衡笄也疏混毛鄭為一說又引追師注云唯

祭服有衡笄被文無笄字疏葢誤

象服

箋象服謂褕翟闕翟也詩緝曰翟皆刻繒以象鳥羽故

謂之象服

被

疏被者首服之名儀禮少牢云主婦髲鬄與此被一也

古者或剔取賤者刑者之髪以被婦人之紒為飾因

名髲鬄即周禮所謂次也詩緝曰凡祭夫人首當服

副不當服次或以為此在商時故與周禮異

翟

疏侯伯夫人之服自褕翟而下疏翟雉名也三翟皆刻繒為雉形而彩畫之不用真羽祭統云夫人副褘謂公之夫人衛侯爵夫人當服褕翟褘同翬伊雒而南素質五色皆備曰翬江淮而南青質五色皆備曰褕褘衣畫翬褕翟畫揄闕翟謂刻而不畫

展 縐絺

疏以象骨搔首因以爲飾名之曰揥詩緝曰毛傳云揥所以摘髮蓋摘音剔爲摘取之義則今之鑷子矣非也搔首之揥因以爲飾者若今之篦兒也

縭

爾雅婦人之褘謂之縭孫氏炎曰褘帨巾也郭注即今之香纓也褘邪交落帶繫于體因名爲褘此女子既嫁之所著取繫屬于人之義曲禮云女子許嫁纓内則云衿纓是也詩云親結其縭謂母送女重結其所

鞶著以申戒之孫炎以禕為帨巾失之矣

帨

内則子事父母婦事舅姑左佩紛帨鄭注紛帨拭物之佩巾也詩無感我帨兮

附録

陳氏稽古編曰王之吉服九其六冕服其三弁服冕服六者大裘而冕及衮鷩毳絺玄是也弁服三者爵弁皮弁冠弁是也王服大裘其下衮冕至玄

中衣用布即十五升布唐風之素衣朱襮諸侯冕服之中衣也謂之繡黼丹朱惟君得服之大夫士中衣得用素衣不得用朱襮矣若夫檜風之狐裘則息民之祭服也曹風之麻衣則深衣也檜風之素冠毛以為練冠鄭以為祥冠也鳲鳩之騏弁雜色之弁也顧命特設此服非禮之常服故鄭以騏為璂理或然也秦風之袍澤褻服也無羊之蓑笠野服也都人士之緇撮則太古之冠而用為始加者也

首飾也邶之綠衣鄭以為褖衣也君子偕老之副笄褘衣褕翟之首飾也象服鄭以為褕翟闕翟也其之翟亦此二翟也其之展展衣也惟鞠衣弗及焉

裘有狐裘有羔裘有麑裘有貉有貍而羔裘之用最多大裘而冕黑羔裘也五冕之服爵弁服冠弁服皆黑羔裘天子諸侯燕居玄端服亦黑羔裘詩之羔裘皆冠弁服也君用純臣異其褎飾故有豹

袪豹褎豹飾之稱焉狐裘有三其一狐白裘天子視朝皮弁服用之諸侯朝天子亦同皆裼以錦衣卿大夫在王朝亦衣狐白裘惟裼用素衣為異其二黃衣狐裘蜡祭後息民之祭及兵事韋弁服用之其三狐青裘大夫士玄衣之裘也玉藻玄綃衣以裼之是也玄衣即玄端服與天子諸侯服同而裘異矣見秦風終南者狐白裘也見檜羔裘及小雅都人士者黃衣狐裘也見邶旄丘者狐青裘也

豳風取貍貉為裘貉裘以燕居論語狐貉之厚以居是也貍裘以從戎左傳定九年東郭書晳幘而衣貍製是也

附佩玉

古之君子必佩玉亦用以充耳然惟天子純用玉下此皆雜用玉石其見於詩者如鄘風玉之瑱也衛風充耳琇瑩小雅充耳琇實皆充耳也鄭風佩玉瓊琚王風貽我佩玖秦風瓊瑰玉佩大雅何以

乾隆御覽之寶

方成實為玉之既成與草木一例不免穿鑿